

經部

欽定四庫全書

經部

周易函書約存卷五
六

詳校官宗人府府丞臣竇光鼐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官修撰臣吳錫齡

謄錄監生臣高伯揚

周易函書約存卷五

禮部侍郎胡煦撰

原卦

二用圖解

乾用九　凡三男之卦皆乾九之用於坤坤體靜則坤爲無用而陽爻往來動盪正乾九之大用故遂主動用之乾爻而周公於乾遂特標用九之旨

坤用六　凡三女之卦皆坤六之用於乾乾體靜則

乾為無用而陰爻往來動盪正坤六之大用故遂主動用之坤爻而周公於坤遂特標用六之旨因諸卦陰陽相交俱以動用之爻為主故乾坤二用遂稱九六而不稱七八七八者靜陰靜陽九六者動陰動陽也

凡一陰一陽之卦不論上下俱以此一陰一陽為動用之主爻

一陽之用於坤者六皆乾九之用故此等卦不主坤

爻而孔子彖辭悉專論乾陽之一爻為主因此等卦不主陰爻故彖辭之于陰爻遂無往來上下之說

復此卦專主初陽亨者乾之用也凡陰以得陽為美故以得陽為得朋朋也者相資相益之稱來之云者謂坤本靜體乾用其初來一交之因在内卦故遂稱來自外而歸於内故謂為反天地之運流行不已原無止息陰極陽生皆由内起今來於内故

以為反下曰剛長本此動用之一陽而言謂此一陽將必復盛而臨泰即在其後也若必待一陽逐爻變去如卦變所列而不知剛長之說是為二陽三陽以至純乾而言則天地之氣運皆滯而不靈者矣

師此卦專主二陽剛中而應明坎之中陽是乾九之大用為此卦之主爻故擇此一爻獨言其剛而得中應字則兼及六五而言然六五柔而得中僅謂

為應明二剛為卦主耳

謙此卦專主三陽亨者乾之用也天道下濟正謂乾用其九來於下卦地道上行因三陰相抗不可擇一爻為主故據上卦全體而稱為地道政以下濟之天道為此卦之主爻地道在上若避而違去者然也又緣上居亢位不能與九三相應故但以上行而統論上卦之全體耳

豫此卦專主四陽剛應而志行卦有五陰而獨舉剛

爻明四為動用之主也應謂坤初凡兩剛兩柔皆不相應唯陰陽相資方始得益故遂言應爻此諸卦之通例也凡在中之爻多言志坎離虚中實中之爻也凡在下之爻多言行初四為足爻是也今剛陽居四而應陰居初故以為志行初本震爻而陰爻在焉故以為應震主初陽而今居外卦又與足爻相應故以為行然在四而不得其位故止建侯之利

比此卦專主五陽曰下順從則知以上卦為主矣曰以剛中則知主乾九之用於五位矣

剝此卦專主上陽然上雖陽爻亢而無位故曰不利有攸往又曰順而止之順字指下卦之坤順者順於人也為上卦之主爻言也故下曰止之止之者謂彼順而我止之也下卦無可主之爻故但據坤卦之全體而言順上卦之主又處亢極將返之地故但言止二五兩陰雖皆得正然非動用之爻故

亦不能為此卦主六五至尊猶但曰貫魚以宫人寵其專主上陽可知

此上六卦之彖皆先從乾剛說起然後及於應爻則陽爻之為主可知

一陰之用於乾者六皆坤六之用故此等卦不主乾爻而孔子彖辭悉以坤之一柔為主因此等卦不主陽爻故彖辭之於陽爻遂無往來上下之說

姤此卦專主初陰彖曰柔遇剛也為柔而言則主柔

可知凡云遇者皆動後之事若靜則何得有遇乎

周易貴陽而賤陰初六微陰賤而在下今遇此五剛敵與老陽相抗故曰勿用取女又曰不可與長皆為動用之陰爻言也

同人此卦專主二陰彖曰柔得位得中而應乎乾明此卦六二為坤六之用乾之九五尊而得位但為二柔之應主柔可知然止曰應乾而不曰應五與謙言地道相似是但舉外卦之全體而不及九五

之中爻非卦主也下曰文明以健又曰中正而應雖皆兼兩體而言然先說文明後說健先說中正後說應皆為主爻在下也

履此卦專主三柔彖曰柔履剛也履禮也即禮下於人之禮謂柔下乎剛也觀孔子大象所云辨上下定民志則柔之履剛自應是柔之致禮於剛為此柔居下卦之上却能上承外卦之乾剛故以為履剛是則履剛云者謂柔居乾下而已向來作踐履

之履謂以乾履兑乾非動用之爻不能為主孔子彖辭并無此解凡彖詞主剛則從剛說起主柔則從柔說起六十四卦莫不如是如姤之柔遇剛同人小畜之柔得位是也此卦主柔故先說柔後說剛

小畜此卦專主四柔彖曰柔得位而上下應之曰小畜柔得位而上為句下應之為句葢因此卦乃一柔上進而為主其應爻乃在下卦若上卦同體之

二陽如何說得應爻健而巽以下是據兩體說全卦之大象非言動用之主也如履之悅而應乾剝之順而止皆論全體之兩卦非論主爻也

大有此卦專主五柔彖曰柔得尊位大中而上下應之為句又曰應乎天而時行皆主六五之一柔是坤六之用於乾也所應之乾雖居九二非其所主故止論全象而以為應天耳應天之說為柔而言則主柔可知

夬此卦一柔在上下臨衆陽宜可為主然諸卦至上
爻皆屬本卦垂盡之地此時陽極變陰陰極變陽
其爻皆不能自主故因五陽之趨而上進而彖辭
遂曰剛決柔也剛五而柔一五剛同德莫適為主
此仍是主柔之説止緣此爻已在將欲變更之際
故但言決柔下隨曰柔乘五剛則主柔可知
此上六卦之彖皆先從柔爻説起然後及於所應
之剛可知其為主柔矣

凡二陰二陽之卦三十二陽分居上下二陰分居上下各九卦二陽二陰同居上卦者六卦二陽二陰同居下卦者六卦共三十卦

二陽分居之九卦皆乾九之用此類卦辭爻辭皆無主陰爻之説

震此卦主初四兩陽亨者乾之用也凡爻在内者彖辭必稱來震來云者謂九陽之來用於初也外卦之四亦屬陽爻而均以為來者初亦卦之内也凡

三爻之卦初為内而三為外故艮陽有輝光之說外之可見者也

坎此卦主二五兩陽亨者乾之用也維心亨以剛中也心與剛皆明九陽用於坤而得其中耳元亨利貞乾坤皆有之乃顧以亨為乾用因資始之乾重在元亨故用九一節皆止言元之亨坤以成終重在利貞故用六一節但言利永貞而已乾坤而外凡屬陽爻多言亨凡屬陰爻多言利亨則陽氣之

初通利則陰形之可積者也

艮此卦主三上兩陽凡爻居亢位雖屬動用之爻皆不能為主如剝陽既亢但據全體稱為順而止耳順下卦止上卦也此卦兩陽偏主下陽故曰動靜不失其時靜謂艮止動謂中爻互震也下曰其道光明方指居外之兩陽而言謂九之用於坤末耳

初在內者也末在外者也

也此卦下主初陽上主五陽初五皆動用之剛彖曰

剛柔始交者因動用之主爻實為乾剛故先言剛其必兼柔而曰始交剛陽之用以柔為體也乾陽用九必交於坤陰故因其用而交坤遂言所交之柔又因乾坤以下六十二卦莫非剛柔之交而屯為序始故言始交為此後諸卦之例動乎險中兼兩體言也主乾爻者多言亨然履之言亨為上乾也小畜大有之言亨為下乾也

頤此卦主上下兩陽然上居亢位下又微而未甚中

間四陰彼此相抗又無一可主故但合上下兩卦取以陽養陰之義是仍主動用之兩陽也益陽外而陰内有畜藏畜聚畜養三義故也此卦非兩陽上下則不成為頤故中之四五皆養於上陽上陽成艮之主也非此則不成艮矣中之二三皆養於下陽下陽成震之主也非此則不成震矣

解此卦内主二陽外主四陽凡彖辭中如論主爻而兼及旁爻則以主爻在先如兼論應爻則必言應

爻之全體而必不專主一爻如但論兩體則又必以下卦居先下卦者先成之卦也如剝之順而止履之悅而應乎乾皆先言内後言外也此卦險以動動而免乎險雖兼言兩體而内卦居先此之謂也然上下兩陽皆乾九之用於坤者故能為主於上下兩卦卦不言亨為險陷也然觀雷雨作草木皆甲拆則亨字之義在其中矣本義利西南之註謂其卦自升來三往居四入於坤體二居其所而

又得中故利於西南平易之地細觀此卦彖辭并無往來上下之說何得亦引卦變此誤之誤也

蒙此卦内主二陽外主上陽坎得中而艮居亢故彖曰險而止先言内而後言外雖云坎卦先成其動而有用動而無用槩可知矣乾用其九而主陽故言亨

小過此卦内主三陽外主四陽彖曰小者過而亨過謂過乎剛陽正由陽九之大用相形而見因主乾

之用九故言亨是其屬意已全在陽爻其曰利貞則亨中事也上曰柔得中下曰剛失位謂二五之得中總以見二剛為主者不得位也

蹇此卦下主三陽上主五陽然上陽陷於坎中下陽又居亢悔之位故險在前與見險而止皆論全卦之兩體然皆先說險字則是合兩陽而計之又以坎陽得中非亢悔可比故下曰往得中也為坎陽言也其道窮也為艮陽言也然下曰利見大人與

乾卦九五同辭是仍獨重坎陽與得中之旨相類至得中而稱爲往得中者此往字謂用在上卦是言打初成卦時往來摩盪之妙非卦變也本義曰卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進故其占曰利西南而不利東北謂往爲進猶之可也謂入於艮而不進爲退夫不進則不進而已是艮之未嘗動也何得謂之入於艮乎且卦辭彖辭并無退字之説今添設之豈易之真理

乎得位兼兩陽而言若单指五言則固已謂為得中矣本義以往而居五與退於艮為利西南不利東北之解似亦當理而不知西南東北首見於坤原指月體而言與乾卦大明終始指日言者緊相對照蓋陰陽之迭運在日月猶之在天地也故曰仰以觀於天文自坤而外惟坎之一卦始象以月此先後天二圖之妙也此卦上見坎象月之生明必於西南故以西南為利若至於艮則東北喪朋

之地故以為不利東北夫人之作事得則利喪則不利自然之勢也此卦下見艮象故云不利周易之理上契天文顧以為納甲而擯之難與言易矣

此上九卦兩體皆用陽故多先言內卦

二陰分居之九卦皆坤六之用此類卦辭彖辭皆無主陽爻之說

巽此卦主初四兩陰重巽以申命言兩體也剛中正字雖指二五然巽乎中正而志行則為柔而言行

之為言初四皆足爻也志也者順陽之志陰以得陽為美也下曰柔皆順乎剛可知矣又曰是以小亨利有攸往利見大人皆主柔之辭而順剛之義在其中矣蓋陰之德順陽之德健陰稱小陽稱大也

離此卦主二五兩陰二五在内外卦本中正之爻今曰重明以麗乎正又曰柔麗乎中正故亨皆主用六之陰也陰爻而亦曰亨者蓋離非離也已用之

乾也乾九既用其亨在陰故卦雖無元而有利貞之亨

兑此卦主三上兩陰兩柔位居亢悔雖厲動用之主而却無大用故但以二剛之得中者形之曰剛中而柔外正以見二柔之不中不當位而已

鼎此卦下主初柔上主五柔以木巽火先内卦而後外卦據二體言也巽陰初微五陰得正故專主五曰柔進而上行得中而應乎乾凡陰皆順陽故陰

雖為主於卦中亦必兼及於應雖陰陽相須之理亦陰柔之性情然耳故坤之一卦必以得陽為得主凡上下兩卦皆有動用之主又必以得中得正者為尤重其初徵上亢者從之而已若或兩爻皆徵則上重於下若或兩爻皆亢則下重於上若或一徵一亢則又酌量其輕重而論之不可不察本義謂卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨不過謂彖辭中有柔進而上行得中而

應乎剛之說耳不知此二句止是說打初成卦時摩盪之妙非先有巽卦於此然後能自進而上也况巽已成體安能復動乎當知卦所由成於揲蓍之際自初爻之在下者而始至於三爻而下卦以成過此則為上卦今鼎卦之五正是隂爻故曰柔又在上卦故曰柔進而上謂此為動用之主耳其上卦初末兩剛置而不論靜體而又相抗非所主也因五柔得中而二剛下應故曰應乎乾不知此

義指為卦變遺悞後人不少

大過此卦内主初陰外主上陰大者過也過者過陰小也便是屬意陰爻説二陰之不及了本末弱則專主二陰也剛過而中剛過謂中四爻而中謂二五兩爻方據二體而言二陰一微一亢弱而無為故但論兩體又復指其得中者言之

家人此卦内主二陰外主四陰卦辭曰利女貞便是以陰爻為主彖辭曰女正位乎内見二四之各得

其位也二固在内四亦外卦之内也皆坤六之動用於乾陽者也其曰男正位乎外因女之正位而相形以見故先言女後言男

革此卦内主二隂外主上隂水火相息兼二體論也隂為動用之主故曰二女同居然上隂亢悔而下隂得中故曰已日乃孚五行之土在中者也地亦在天中是獨重二隂為上隂居亢耳

中孚此卦内主三柔外主四柔柔在内而剛得中雖

據兩體論然先曰柔後曰剛便是以柔為主以剛形柔見柔之或微或亢皆不得中耳凡剛非主爻而彖辭及之者非柔之應爻則必其居中者也

睽此卦内主三陰外主五陰卦辭曰小事吉小者陰之體便是主柔之義彖辭曰火動而上澤動而下兼兩體言也曰二女同居則主柔之辭也澤陰亢悔火陰中正故言悦而麗乎明明為悦之所麗輕重可知矣此與上文先言火後言澤皆主離之辭

而所重在火其下曰柔進而上行則專謂六用徃居於五也若謂自離來自中孚來自家人來則未知用三用五體靜用動體内用外之說矣

二陰同居下卦者三皆乾九之用

无妄此卦專主初陽剛自外來而為主於内靜為主而動為客靜為體而動為用今坤體居内乾來交之則必其自外者也乾來交而用九故遂變而從男是動用之客爻反得為主故曰自外來而為主

於内凡動用之爻莫不自外而來故特舉此為例如也言始交此後何卦之爻不從交後得也坤言六二之動此後何卦之爻不從動處占也大約周易之文簡而該凡説道理皆是舉端以例其餘動而健剛中而應兼兩體論也然先説動後説健剛中之爻止以為應仍是主内之義若説作自訟而變九自二來而居於初二固内卦也烏得稱外且六十二卦之彖究無以二稱外之理

訟此卦專主二陽上剛下險險而健皆論兩體也然先說險後說健則主坎可知又曰剛來而得中剛謂陽來謂内卦得中謂居二此正說動用爲主之妙利見大人方指乾五言應也若說卦變自遯來爲剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼而得中之象吾誠不知遯之一卦比於訟卦有何道理可以相涉必欲自彼而來何也且離却遯卦遂使訟之一卦竟無道理可分晰耶故註釋卦義

者必須熟玩彖辭始得

遯此卦專主三陽三居亢悔之位然與九五同德故遂言九五之有應當位者兼三而言也與時行者遯卦之本義也小利貞浸而長則為動用之九三通盤打算以見當遯之實也與臨卦剛浸而長同義

二陽同居下卦者三皆坤六之用

升此卦本主初陰乃下陰卑微又當勿用之爻幸與

上坤同德故曰柔以時升若必將進而上者然也如以上坤為所升之柔坤固已上矣尚有何升可言何時可言也先說巽後說順主巽可知剛中而應謂剛中而有應因巽陰初微故合剛中之二爻而統謂為巽見初陰之得力在同體之二也用見大人及南征之說皆謂初陰得助于二而挾以上也凡初末兩爻雖為卦主一微一亢皆無可稱故多論兩體唯離坎不然陰陽得中故耳若謂卦自

解來柔上居四全不解爻中動用之故矣且彖辭固曰柔以時升矣且問此爻畢竟的在何時升於此位時字原說後來之事若已成之爻則無待於時矣

明夷此卦專主二陰明入地中與內文明而外柔順皆論兩體不言得中之下陰大明宜升於天不宜入地是大段差別故曰晦其明

臨此卦專主三陰彖曰剛浸而長為兌之上陰慮也

與遯之浸長相似見此六三本為卦主乃獨近二陽遭其凌侮下曰八月有凶則為此陵陰之陽將亦必有受侮之時故曰消不久也凡皆為此動用之三陰通盤打算不識從前率稱陰為小人何也天地之氣流行天地間原無止息週而復始故雖極遐渺之地亦必有氣運輪到之會因即臨遯兩卦特發氣運周流之旨蓋卦爻之氣運與天地之氣運相同亦應周流不止所以文王之卦孔子之

彖俱向動用處說道理此卦唯據復卦而論方合易理若認作卦變則彼卦變來者既屬死卦而此卦所變之爻亦竟無變動之時何不於臨遯兩卦細心講求

二陰同居上卦者三皆乾九之用

大壯此卦專主四陽大者壯也謂震四之陽挾剛健之勢而上進以四為動用之爻也剛以動兼兩體言則能壯之故與升卦得力于剛中相似

需此卦專主五陽險在前剛健而不陷據兩體言也然先說險在前者動用之主在上卦也位乎天位以正中也則專指用五之乾九而言卦主也利涉大川往有功論兩體也

大畜此卦專主上陽剛健篤實輝光為内體之剛實而上陽且光輝于一卦之外是兼内體而論用爻也凡卦皆内體而外用内性而外情者也剛上而尚賢自下之尊奉上九而言止健自上九之視下

而言皆為卦主在上也然亢悔之爻不能為主故
下又曰利涉大川應乎天也據乾卦之全象而但
以為應皆主上爻之義若謂卦變自需而來九自
五而上便為得解即謂自大壯四爻而上奚不可
者凡皆未明剛上之說原是發明乾陽之動用陰
陽摩盪之妙也

二陽同居上卦者三皆坤六之用

觀此卦專主四陰大觀在上雖謂剛大之陽在諸陰

之上然巽之初陰正在二陽之下則是大觀在上
正為動用之四陰在下耳中正以觀天下雖若專
說陽爻然乾為天天之下正為巽陰與天相接而
適處其下仍是專主巽陰故曰下觀而化近故也
凡陰皆以得陽為美而比尤愈於應故屯之六二
解之六三皆從比陽處說道理
晉此卦專主五陰明出地上主上卦之辭也順而麗
乎大明論兩體也柔進而上行專指五陰是坤六

之動用於乾中者若謂變自觀來為六四之柔進而上行以至於五吾誠不知觀卦之四又從何來此卦之五又將何往此一爻之善動固如此矣夫何不并其善變者而註之

萃此卦專主上陰順而悅剛中而應皆論兩體也兌陰亢悔故不能為主而主上卦其先言順而悅者上陰與下卦同德故也其曰剛中而應則主上卦之辭也

三陽三陰分居上下兩卦者十八其上下卦莫不各具乾坤之體故漢儒註釋周易多言泰否兩彖當是周易初傳止有體用之說傳之既久遺却體用之義遂於泰否卦中爻之上下說作卦變此不可不察也

三陰三陽分居上下兩卦下用陽而上用陰者九

益此卦下主初陽上主四陰故孔子彖辭全從初四兩爻說來往道理以其為動用之主也損上益下

謂上體之乾用去初九而下體之坤增此初九也
坤為民陰以得陽為美今坤體而忽得此陽故以
為民悅自上謂自上卦來下下謂來於下卦之初
最卑之地仍是損上益下之義第言卦體之有無
虛實則以為損益自民悅而言則以為自上下下
耳君本上民本下也中正有慶木道乃行益動而
巽皆言兩體也天施即損上自上之說地生即益
下民悅下下之義上卦本乾體乾主施化乾體而

用去其一故以為天施下卦本坤體陽為生機坤體而忽見此生機故以為地生此卦據象而論有似乎自否卦變來故漢儒於三陰三陽之卦悉以為自泰否而變不知聖人卦爻原與天運脗合全是描寫氣運流行之妙夫天地之生育有不自天地相交而出者乎但天運主施流行而不息地體正位一定而有常今益卦用爻正當天地初交之交而天地之化生又莫不自下而上故於益卦説

打初成卦時用九用六相與摩盪之妙發明天地動用之機由初而起然止說陽之自上而下不云陰之自下而上者陽有為陰無為陰以從陽為義无成代終者也故不主四而專主初若損卦之陽既亢則不主上而主三此又輕重之權衡也漢儒不察誤認為卦變云耳但知卦爻之動用流行與天運相同則周易思過半矣

渙此卦下主二陽上主四陰剛來而不窮謂來于下

卦即天之下交於地明乾用九於二而成坎也柔得位乎外而上同以陰居四為得位上同謂交乾明坤用六於四而成巽也皆從動用之爻言彼此相交之妙也交之為言原因上下卦各成一體故於兩體之動用各說往來相交之妙今謂自漸變來以九三而下於九二為九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四夫下卦而既為一體今謂自為變易全不知陰陽相交有體靜用動之

妙矣總由不知聖人設立重卦原因天地各正其位而天地之化育非不交所能生故於三陰三陽之卦有乾坤二體者多以往來上下言之即在本體亦必分内外動靜而言之總欲使人觀其動用之兩爻以著其相交之旨必無既已成體之卦猶可以上下互易者也學易者須細玩之

漸此卦内主三陽外主四陰以此兩爻為動用之主爻其乾體居上坤體居下與益渙同也三陽四陰

動用之兩爻既已相接而坤體之三陰獨進而居外卦之四有女子外出之象故曰女歸吉進得位即女歸之義雖兼兩用而言却重在陰爻為主葢陰以從陽為義今外出而上同於乾仍居四陰之位有巽順之道故以為吉葢漸兩卦皆說陽爻不及陰爻者陽得位而得中故也此卦之爻亦屬陰陽來往之交專論陰而不及陽者三陽雖云得位然居亢悔之地是幾幾不能自主者也故止論陰

爻而取女歸之吉耳剛得中指五而言是因得位之四陰推言進而得位之故非主爻也止而巽又兼兩體言

噬嗑此卦下主初陽上主五陰頤卦上下兩陽一微一亢不能為主故但以兩陽包陰有以陽畜陰之義故取養義而命之為頤仍然主陽之動用也此卦象頤中多一陽而此一陽又非卦主故曰頤中有物指三陰言也其曰剛柔分動而明雷電合而

章皆兼二體而言也柔得中而上行主離之中陰為坤六之大用也下陽亦動用之爻乃不之及者微也若謂本自益卦六四之柔上行至五而得其中是以上卦本有之爻而謂為上行并不知自下卦而上者之為上矣亦并不知兩卦相交乾坤兩用之妙矣

未濟此卦下主二陽上主五陰剛柔皆中而獨言柔得中者凡卦内卑而外尊五爻又為君位今陰爻

得之故以為柔得中小狐汔濟未出中也指坎陷而言為下卦動用之陽爻陷於陰中故不能如五之得位見畜於二陽也雖不當位剛柔應也兼二陽五陰而言也

旅此卦内主三陽外主五陰是乾五之來用於坤三而坤三之往用於乾五也小亨謂陰此亦獨主上進之五陰也以陽爻下交坤三而居亢位故不能為主而專主五陰柔得中乎外謂坤六之用進而

居五而順乎剛謂與下卦之用爻合而成巽也據上卦之體而論剛外而柔内亦陰爻從陽順剛之義止而麗乎明則兼兩體論也

隨此卦内主初陽外主上陰下剛而上柔彖曰剛來而下柔内卦為來初為最下之位剛來謂陽來居初兑為柔卦為陰在上也兑柔在上而剛陽居初故以為下柔此明指上下動用之兩爻而言動而悦則言全卦之兩體也若謂自困變來九二下而

居初是以初陰之進乎二者為下柔全未知外為柔卦兊主陰爻之義矣且卦有兩體然後能相交而成卦况本卦上體乾而下體坤又實有天上地下之象今以剛來下柔專論内卦置去外卦非乾坤摩盪二用相交之㫖又曰自噬嗑變來則九來居五是以噬嗑上爻之九剛來於五位而五位之陰爻移而居上則置去用爻且兼置内卦不論全非彖傳之㫖夫世之學易者莫不知震剛而兊柔

令以離兊中之剛爻乃謂為剛聖人之十翼俱在有此說乎否乎又曰自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義此仍執前兩變之說合而言之信若此言則是兩剛同來而下兩柔以此解易紊亂聖經矣夫卦爻之變啓蒙固列為圖矣揆於本卦全無道理相關及其解釋彖辭有一卦之變不可通者又別出他卦之變或二或三以補說其義豈十翼之旨乎夫聖人翼傳何妙不備豈其猶有卦變

之説藏而不露待後人補綴乎今以卦變釋彖其誤甚矣彖傳既誤則全易之理何有不誤者也

困此卦内主二陽外主上陰彖辭曰剛揜也專為二陽言也外柔居亢極之位不能為主可為主者當在二剛乃據兩體論則外揜於兑柔據本卦論則内揜於初三兩柔本義曰坎剛為兑柔所揜九二為二陰所揜固當矣四五為上六所揜此句亦當

益上柔為動用之爻因居亢悔之位不能為主然

於本卦亦能有用故也下曰以剛中也見雖為所揜卻能剛而得中故有大人之吉險以悦則據兩體論也凡卦之爻皆以彖告故孔子之彖先言動用之主爻若動用之爻適居初亢之位則或棄或取者有之其次亦必據兩體兼動用而言全卦之理此彖辭之通例若非主爻必無特舉而言者其有特舉而言者兩用皆處微亢之位而剛爻柔爻適得其中則又從而幸之葢二五又一卦之主故

五位特謂為君爻此又彖辭之變例也

咸此卦内主三剛外主上柔柔上謂兊柔動用居於上卦之上剛下謂艮剛動用居於下卦而又在兊卦下也因此卦剛柔二用俱在末爻彼此相應故曰二氣感應以相與又因下用剛而上用柔故曰止而悦男下女雖兼兩體論又若専主陽爻何也以上隂居於亢位不能自主其陽剛之來於三者與天道下濟同義况陽德有為與隂不同所以有

取女之說專言剛用耳若謂咸自旅來柔上居六剛下居五竟置艮剛不論然則取女之說竟為旅之上九言乎

三陰三陽分居上下兩卦下用陰而上用陽者九恒此卦内主初柔外主四剛剛上謂震之初剛居於上卦是乾九之用於坤柔下謂巽之一陰居下卦之下是坤六之用於乾皆兼上下兩卦相交動用之爻以說道理故用而字貫之若說恒自豐來剛

上居二柔下居初是全從下巽之一柔遷就卦變之說并不察雷風相與巽而動剛柔皆應皆必合上下兩卦稱說道理矣且孤陰不生獨陽不長有婦而無夫何以能恒其曰剛柔皆應用一皆字雖兼上下六爻而言然必以初陰四陽為主動用之剛柔原相應也聖人設立重卦便是天上地下男外女内之義若其不交必無化育故三陰三陽似泰似否之卦孔子彖辭多從上下兩易以說用九

用六道理此正可見天地之交也其餘諸卦則專就三畫之卦而說用九用六道理葢卦爻各有陰陽非陽用其九來交陰則陰用其六來交陽此亦莫非陰陽之交也

豐此卦内主二陰外主四陽明以動兼二體言乾九之用於四居震卦初微之地又不得位而坤陰之用於二者居中而又得位故二陰雖屬柔爻亦兼震陽而專主之其卦辭彖辭皆以日喻主内卦之

義也日而曰中亦即二陰得中之義其爻中率以見斗見沬爲之說以日象在下而上見雷風與兌象也言月亦爲兌也

歸妹此卦内主三陰外主四陽漸之女歸此之歸妹其動用爲主之陰陽二爻俱在三四相比内外相接之際漸以男下女陽剛在下而主動故以進爲義若今之娶婦而親迎者然也歸妹以内陰下外陽若今之嫁女而外屬者然也陽性上趨今居外

卦陰性靜止又在亢極退止之位故曰柔乘剛無攸利凡利之為言謂益我也女而外嫁何益我之有陽方始而陰已終婦人謂嫁曰歸歸者女之終事也若婦人得此甚屬不利謂陰終也此卦象泰本為天地相交之卦今曰天地不交者葢坤以一爻下乾以一爻上雖有陰陽相交之象然因既交之後而彼此互動久將必至於否故云然耳悅以動言二體也位不當指兩用而言謂陰來於三陽

往於四也

井此卦內主下柔外主五剛本義以剛中指二五兩爻非也巽乎水而上水兼言二體巽乎水謂巽之初陰入居水下也內外卦皆有用爻而巽陰又為內主原有下入之義故先言內卦上水云者亦主五爻之義葢坎以中陽之流動者為水其上下兩陰則堤岸也此卦初陰為坤六之用五陽為乾九之用皆能為主特初陰甚微五獨居尊得中而得

位故曰乃以剛中明主乾九之用於五耳

既濟此卦内主二隂外主五陽剛柔正而位當謂九剛之用於五六柔之用於二皆得正而當位也非兼六爻言也柔得中雖若專主下卦特為初吉言耳終止道窮剛陽既陷於外應爻柔而無力仍主動用之五爻也

節此卦内主三柔外主五剛剛柔分謂坤六之柔分居於三乾九之剛分居於五三不中而五中故曰

剛得中悅以行險言二體也當位以節中正以通則專主動用之五也六處亢悔無位之地又是陰爻故不能為主九居五位又中而且正故獨重九五一爻

蠱此卦內主初柔外主上剛剛上而柔下剛上謂艮之一剛乃乾九之用於外末者柔下謂巽之一柔乃坤六之用於內初者謂艮為剛巽為柔未嘗不是畢竟艮之剛用在上而巽之柔用在下故云然

耳巽而止言兩體也凡彖辭之例必先言二用之
爻然後合兩體而論此不易者也下曰先甲後甲
終則有始可知周易卦爻皆所以象天地之氣運
陰陽流行而不息莫非先天圖中循環活潑之妙
安有一卦可以體拘槁某卦之某爻為此卦之變
爻乎審若是是將諸卦之爻竟看作死的竟是一
定而不可移的是并不知天行二字之妙矣予嘗
謂周易六十四卦皆是先天皆是活潑潑的今觀

揲蓍求卦所得諸數止有隂陽太少之理耳聖人因隂陽太少而擬為重交單拆之象此豈可以形體拘乎兹曰終則有始終謂上為一卦之終仍主艮上之用九而言始謂初為一卦之始仍主巽下之用六而言必曰終則有始者明乾爻之亢不能為主陽極隂生將必有變易之候故以天行二字明之因以見卦爻遷流隂陽往復原非一成之定體可拘故謂為終則有始以見艮上之陽雖屬動

用而却不能為主者職是故也又以見陽極則陰生此蠱所由為多事之卦也若謂自賁變來初上二下離初非動用之爻而亦以為動則不知艮上之剛為外卦主矣謂自井變來五上上下坎陰非動用之爻而亦以為動則不知巽下之柔為内卦之主矣謂自既濟變來兼此二變以上卦之剛柔自相易下卦之剛柔自相易不唯無用之爻强以為用非周易之理并不知聖人設立重卦原是因

上天下地中間之氣運無日不流行於天地之間故合兩卦以象之以觀其相交之理其間有兩陰為主兩陽為主及陰陽分居於上下而實不相應者故於每三畫之卦亦必各立用爻以為此係用九之交於坤者此係用六之交於乾者無非發明陰陽往復相交相際之理而已如不知乾用用於坤坤用用於乾莫非陰陽相交之理未見其為解易者也

賁此卦內主二柔外主上剛柔來而文剛論下卦也剛謂內卦為乾體柔謂二陰原出坤六令用於乾中而成明照之離也分剛上而文柔論外卦也柔謂外卦為坤體剛謂上陽原出乾九令用於坤上而成光輝之艮也六十四卦之用從無言及體卦者今文柔文剛兼兩體而言正以動用之爻必交於體也亨也者乾之用也乾之用來故為乾之亨乾之用去亦莫非乾之亨也故離卦亦言亨若謂

自損變來柔自三來而文二剛自二上而文三則不知離之一卦本為乾體其內陰則坤六之用也既以為剛上文三則并不知艮剛為動用之爻而置外卦於不問矣離却上下相交之理而專執內卦以言來固非以兑二不用之爻而視為動用亦謬以坤陰用六之爻而執為自兑亦誤也謂自既濟來者柔自上來而文五剛自五上而文上則不知艮之一卦本為坤體其上陽則乾六之用也既

以為柔自上來而文五則并不知離柔為動用之主爻而置內卦於不問矣離卻聖人重卦之妙而專執外卦以言上固非以坎上不用之爻而視為動用亦謬以乾陽用九之爻而執為自坎亦誤也果知六十四卦莫非用九用六所成則用九用六兩節必不至為勦襲浮竊之異解而諸卦之彖辭必不至牽扯絕不相關之卦絕無道理之往來而解釋彖傳矣

損此卦内主三陰外主上陽損下謂下卦之乾已用去在上之一九也益上謂乾用其九於坤體之上而坤得靜受此陽陰以得陽為美故稱益也此兌陰艮陽均在亢位而陰爻又當從陽故曰其道上行主陽言耳卦中動用之爻本為乾之九三故在六三爻中曰三人行則損一人謂本為三乾而今止剩二乾也一人行則得其友謂乾三徃居於坤上而仍有六三之下而應也坤以乾為朋故乾以

坤為友况卦中相對之爻未有不陰陽相得可為相應者也乾而用去則其體虛而為離故予以離為乾之軀殼而中虛之體化為陰爻陰靜則莫能為用矣今之損三猶之乎虛耳故專主上剛以為用

三陰在下三陽在上者一

否此未交之乾坤也其曰乾主五坤主二者以陰陽得中而各正其位耳其為九六皆未甞用也今謂

自漸卦而來九往居四六來居三然考之卦體雖有大往小來之名大往謂乾外小來謂坤內耳亦何處見得有漸卦之爻為其往來也况天地不交曰否其時并未有用所云往來止如復位之說安得竟執為卦變且天地為二用之本體謂六十二卦由天地二用來在乾坤兩卦中業已特標其用今謂否自漸來則是六子之卦尚能為用變出乾坤是子孫亦可以生父母不大悖乎

三陽在下三陰在上者一

泰此全用之乾坤也天體在上其用必下其全用也則必全下坤體在下其用必上其全用也則必全上故曰天地交泰其曰小往大來者謂小者位卑在下今往而上故曰小往大者位尊在上今來而下故曰大來因兩體全用而上者下下者上不可指定一爻以為其用故止以大小二體言其往來而已其曰內陽外陰內健外順皆天地相交二用

往來之妙諸卦之彖皆言剛柔悉據用九用六兩爻而言泰否二卦則言大小論天地之全體陽大陰小故也乾坤者二用之大原爻爻皆能有用故不能指定一爻止據全體之往來而稱為大小耳且否之一卦天上地下各安其位所以謂為不交雖有來往字樣亦止云各復其位安得摘漸卦三四兩爻稱為用爻耶泰之一卦天本在上而今全來於坤位地本在下而今全往於乾位是全體俱

用之卦故卦辭以為小往大來而彖辭亦稱為天地交既為天地交則非一爻之交可知今謂自歸妹變來六往居四九來居三是未明乾坤之交體而止擇一爻以為用矣若使此卦僅三四為用然則初九九二之乾其位為本來在下者乎六五上六之坤其位為本來在上者乎繫辭曰天地定位夫天地之位不定而妄論往來之故當乎否乎或曰六十四卦除乾坤泰否而外凡有諸子之卦固

皆乾坤之交今以天地定位之理論之如姤同人履及升明夷臨之類又如大壯需大畜及豫比剝之類不盡皆天體上而地體下也乃今以定位而言用爻何也曰諸卦俱以乾坤為體非必天體在上始為天體地體在下始為地體也但觀用爻所到之卦便為體卦耳其曰天地定位正言二用所自出其下曰摩盪乃直言二用之所由行也故漢儒之卦變皆論否泰卦變之說雖非而用爻之體

則不能離天地兩象故余以為猶未盡失聖人之旨大約周易六十四卦除乾坤為大父母為二用所自出此外則否之一卦天地各安其位則全體不用無爻可擇泰之一卦坤體上往而交乾乾體下來而交坤則全體俱用亦斷不可擇一爻以為用其餘諸卦有擇一爻以為之用者則必與乾坤相配者也若使上下卦各有一用其上下卦各有不用之二爻則體卦也因其靜而無為又屬兩爻

同德而相抗不能為主故聖人之彖辭全指動用之一爻而言其有本為用爻乃置而不言顧必擇二五得中之爻以為之說必此卦之用居於亢極無用之地如萃之上爻是也即有兼上下卦而言者必上下卦體與上下卦德皆有可稱而此卦之兩用爻勢均力敵亦皆有可稱也如動而悅動乎險中順而麗乎大明之類是也必無用爻之外復擇兩同之一爻而為用者則聖人之獨重用爻益

可知矣夫兩同之靜爻頗有得位得中者矣乃聖人不以為用以此卦三爻之本體原極純淨迨陽而參之以外來之陰陰而參之以外來之陽而形體既變性情亦隨而變矣如烹飪然雜以椒鹽而甘苦易其滋味矣如藴畫然雜以彩彩而青赤易其華色矣此皆以參入者為主而本然者不得為主也故兩爻雖同必主外來動用之一爻而性情斯定所由陽來而稱男陰來而稱女其現在之兩

爻皆不論也如不知聖人繫翼全向動用處說道理則諸卦之彖不能明了而全易之理晦矣故用九用六兩節予既改正於乾坤兩卦之中而又有二用圖解以發明諸卦之彖苟知此矣其庶有真易存乎

此上六十四卦凡云主初陽四陽者必震也凡云主二陽五陽者必坎也凡云主三陽上陽者必艮也凡云主初陰四陰者必巽也凡云主二陰五陰

者必離也凡云主三陰上陰者必兌也可知孔子

彖傳皆發用九用六之妙也

觀象并二用餘解

往來內外認為卦變誤也卦綜之說一覆即至便以為來抑又非矣葢卦爻之生以一為初漸往而至於六始定一卦之體第此六爻所具精妙實難驟測不得不以往來內外上下進退八字示人以觀象之法使人逐爻分別察其動用之主在于何爻又復考其時位別其動

靜察其貞悔又復連初與二二與三三與四以觀其比與乘承之妙又復合初與四二與五三與上以觀其感通應援之機又復合内外兩卦以觀其摩盪之妙如木巽火木上水是也又復擇其中主爻以上下五爻比而合之以察其逆順向背之情如比至上而无首遯至上而肥遯是也又復顛倒上下以觀其始終及相反之義即來氏所認為卦綜者也又復推詳二五審察陰陽以觀其中正何如中則以為當位不中則不當位是也又

復連二三四為一卦連三四五為一卦以觀其中互何如如泰五言歸妹是也又復考諸伏卦以察其隱見之幾如巽之取庚在離而言坎是也凡皆觀象之法也然則聖人序卦務將屯與蒙需與訟悉比其類而合之非欲示人以觀象之法何待如是之瑣瑣哉今必借証于相反之卦使知本卦各有性情一較量而得其真矣如泰與否損與益臨與觀坎與離既與未皆較然者也照故曰伏卦形之相反者也覆卦義之相反者也伏以微

時隱見於後先更迭相代之義也覆以徵事别異乎吉凶順逆相反之故也如有陽必有陰有上必有下有治必有亂有顯必有隱有正必有反是也往來内外上下進退無非示人觀象之法止欲不迷于動用之主爻耳易中除純陽純陰之乾坤為大父母乃諸卦受生之體餘卦之陰陽或多或少或上或下别之止有三等有一陰一陽者有二陰二陽者有三陰三陽而無四陰四陽五陰五陽者為一陰一陽二陰二陽有以該之也凡立

卦命名各有主爻皆據乾坤為體而獨異之爻即分男女即此便為用爻便為此卦之主此一君二民之義如師同人之二比大有之五是也然卦有內外便當有內外兩主爻如坎離之二五既未濟之二五是也至于二陰二陽觀象之法則有二焉如二陽爻分居上下而各得其位則每一陽爻皆能統二陰爻如屯之初五蒙之二上是也如一得位一不得位則以得位者為主如六之居二九之居五是也其必以得中為得位者葢初為

勿用之爻末為過時窮極之爻而在中之力不同于初末故也葢兩端皆不能舉中惟中為能周于兩端達于四旁今有百斤之木于此令于一端舉之雖萬斤之力不勝矣若于其中挾之則百斤之力可耳卦爻貴中其勢其力與邊旁殊也況大化由中而出是即周易之大原乎堯之執中舜之用中孔子之時中均非無見于此也其二陰分居上下或一陰一陽分居上下者皆然此一觀法也如使二陽爻同居或上或下之一卦則必有

三陰爻同居一卦頤此三陰勢均力敵矣而二陽彼此相抗亦莫適爲主則又以二陽所挾之一陰或初或中或末而爲之主如晉卦柔進而上行是也其二陰爻同居一卦亦然如无妄剛自外來而爲主于内是也此又一觀法也至于三陰三陽除泰與否爲交不交之兩象此外則皆以乾坤二象比之必有上下變動之一爻亦遂各爲其主于上下兩卦中如損之三上益之初四是也因乾坤兩卦爲大父母凡其往來上下非陽來交坤

則陰往交乾故予遂以乾坤謂為體卦蓋靜為體而動為用必有乾坤之體先立于此然後有陰陽之爻自外來交而為之用也故體卦之義不可不知而交字生字索字之義愈不可不詳觀于屯為序卦之首便曰剛柔始交則六十二卦何一非乾坤之體往來交索者乎夫漢儒卦變之說似泰者謂從泰來似否者謂從否來其初亦觀象之法以泰否兩象雖分交與不交而乾坤兩體固自判然迨于乾坤兩體稍有變動一陰下交于乾

則必一陽上交于坤一陽下交于坤則必一陰上交于乾安得不有往來上下之分漢儒不知為乾坤之交而認為泰否之變則已得其似而失其真然猶未離乾坤之二體至虞仲翔不必三陰三陽亦以為某卦自某卦來矣傳之既久愈失其真卦變之作既繁觀象之法乃由之而晦誰復計乾坤二體之為父母為二用所自出哉不知乾坤為大父母不知用由體出則彖辭所言或指証其往來或分别其内外或調定其上下進退用以

審擇主爻而示人以觀象之法者率皆茫然無據矣所以特立體用圖以明之圖載卷首

又按謂賁自泰來未嘗不是葢此是觀象之法說在最初成卦時言乾用其九往交于上坤用其六來交于二耳既有乾之上交坤之下交則直謂其先為泰誰得而非之不知此之來往非如兩鄰彼此來往也緣泰之一卦本具乾坤二體而乾坤二體不越陰陽所以云然特不可硬排為卦變若使離了坤體何由知為陽之往若

使離了乾體何由知為陰之來此所由謂乾坤為大父母也伏羲文王周公孔子本止一易乃固分別觀之幾于絶不相關則未知全部周易六十四卦合在一處止成得伏羲一個先天大圓圖則未知文周孔子俱是解說先天圓圖而此先天一圖不過乾坤兩象又實皆流行而必非對待者也文周孔子累辭而不盡者無非發明圖中生卦之由含蘊之妙葢周易有畫之乾坤是乾坤之象而易所發明則真乾真坤活潑之理也六子之

所形見皆乾坤相交變動之象無有一卦不生于乾坤則必無一卦不具乾坤之體如但認乾坤為六畫之卦豈知乾坤六畫皆非實有乎試問揲蓍求卦之始亦有形象從太極中可取而出之乎試問蓍數中所擬為太陽太陰少陽少陰者果有象乎亦無象乎豈知周易往來上下俱說在氣機方動之初非論形體既成之後乎顧見出而伏入其形本不相假然必合伏而言之以伏為見之所自來而伏又為見之所由往也是皆陰陽之

義也亦如論爻必兼時位時出于乾之流行不息位定于坤之一定不移凡皆隂陽相須之義易之為言本以變動不居為義離却隂陽又何能相循而不已哉文周孔子所繫之辭皆本先天一圖而起離却羲圖又何能解三聖繫辭之㫖當知孔子彖辭止說卦象之初成而非說卦體之已定也謂諸卦之成俱生于乾坤止是天地絪緼萬物化醇之說凡皆周易至理顯晦攸關故不憚反覆言之

周易函書約存卷五